

۱۳ مضبوط بنانا کے لیے ۱۲، زمین اور اس کی اقسام کے لیے ۲۱، آواز اور اس کی اقسام کے لیے ۲۰، زمانا کے لیے ۱۳، روکنے کے لیے ۱۵، ڈرنا کے لیے ۱۰، دوڑنا کے لیے ۱۱، چلنے کے لیے ۱۲، جھکنے کے لیے ۱۲، جماعت کے لیے ۱۳، بدلے کے لیے ۱۲۔ خوش ہونا، اکتھا کرنا۔ اٹھانا، وینا، دوست، سب کے لیے دس دس الفاظ ہیں۔ تو ان حالات میں ان تمام مترادفات کے ذیلی فرق کو واضح کرنا جتنا کٹھن کام ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں اور حاصل پیش کرنے کی ضرورت اور نہایت بھی سمجھ سکتے ہیں۔

۵۔ اضداد کا استعمال؛ اضداد کا بیان اس لحاظ سے بہت مفید ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کا مفہوم ذہن میں ہو تو دوسرے کا مفہوم از خود ذہن میں آجاتا ہے۔ اسی لیے ذیلی فرق بتلانے والے اہل لغت ضد کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اضداد کا ذکر اکثر مقامات پر ہوا ہے۔ مثلاً ارشادِ باری ہے:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۲۵)

اب دیکھیے اس آیت میں برّ کے مقابلہ میں اثم اور تقویٰ کے مقابلہ میں عداوان کا لفظ آیا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں برّ اور تقویٰ کا مفہوم موجود ہے تو اثم اور عداوان کا پورا پورا مفہوم از خود اس کے ذہن میں آجائے گا اور اس کے برعکس بھی۔ اس لیے ہم نے جا بجا اضداد کا ذکر کرنے کے علاوہ ایک علیحدہ ضمیمہ (ضمیمہ ۱) بھی لغتِ اضداد کے عنوان سے کتاب کے آخر میں لگا دیا ہے اور ضمیمہ تین حصوں میں تقسیم ہے۔

۶۔ قرآنی آیات کا استعمال؛ قرآنی آیات کا استعمال صرف اس حد تک کیا گیا ہے جس حد تک مطلب کی وضاحت کے لیے ضروری تھا۔ اگر ایک آیت کے کسی ٹکڑے سے ہی مفہوم واضح ہو جاتا ہو تو اتنا ٹکڑا ہی درج کر دیا گیا ہے۔ اور اگر مطلب کی وضاحت کے لیے دو تین آیات کی ضرورت سمجھی یا متفرق مقامات سے مثالیں پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حسب ضرورت انہیں درج کر دیا گیا ہے۔

۷۔ عربی ماوسے؛ بعض الفاظ کے عربی مادے تلاش کرنا بھی ٹیڑھی کبیر والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حوام کا تو ذکر ہی درکار، مشور اہل لغت بھی بعض الفاظ کے مادوں میں اختلاف کر جاتے ہیں۔ اس مشکل کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک تو اصل کتاب میں ایسے شکل الفاظ کے مادے بریکٹوں میں درج کر دیے ہیں اور دوسرے ضمیمہ جات میں ایسے شکل مادوں پر مشتمل ایک الگ لسٹ شامل کر دی ہے۔ یہ لسٹ ضمیمہ نمبر ۵ (متفرقات) کے ذیلی عنوان "چند شکل ماوسے" میں درج ہے۔

ضمیمہ جات؛ مترادفات کا ذکر کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سے الفاظ خصوصاً اسماء معرفہ ایسے رہ جاتے ہیں جن کا مترادف تو ہو نہیں سکتا لیکن وہ تشریح طلب ضرور ہوتے ہیں۔ کتاب کی افادیت کو بڑھانے کی خاطر ایسے الفاظ کا آخر میں ضمیمہ جات کی شکل میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ضمیمہ ۱ میں تمام اسمائے معرفہ مختلف عنوانات کے تحت درج کر دیے گئے ہیں۔ اس میں انبیاء، رسول، رجال اور امان وغیرہ کے علاوہ اسمائے اعداد بھی آگئے ہیں جو اسم معرفہ ہی کی قسم ہے۔ ضمیمہ ۲ میں اسمائے مکرمہ متفرق عنوانات کے تحت تشریح کے ساتھ درج ہیں۔ ضمیمہ ۳ لغتِ اضداد پر مشتمل ہے۔ ضمیمہ ۴ میں ماضی یا مضارع میں عین کلمہ میں حرکت کی تبدیلی سے ہمعمانی میں فرق پڑ جاتا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ ضمیمہ ۵ متفرقات پر مشتمل ہے ان

کہ اس میں کذب کا احتمال نہ ہو اور اس سے علم یا مفید ظن حاصل ہو جیسا کہ وحی الہی سے اور خبرِ تواتر وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال میں یہ قید درست نہیں۔ کیونکہ ارشادِ باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَأْسَاقٌ يُبَيِّنُ فِتْنَتِكُمْ فَأَيُّكُمْ
آتے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

اور یہ تو ظاہر ہے کہ فاسق کی بنا میں کذب کا احتمال موجود ہے صحیحی تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا ہے اسی طرح ہر بد پرندہ نے حضرت سلیمان کو جو خبر (نبا) دی تھی اس سے انہیں بھی علم یا مفید ظن حاصل نہیں ہوا تھا (نیز دیکھیے خبرِ دینا)

۹۔ دَلَّ (یعنی راہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ کسی چیز کا پتہ بتلانا اور دلالت یعنی جس کے ذریعہ کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جیسے الفاظ کا معنی پر دلالت کرنا۔ یا جیسے کوئی چیز حرکت کرنے لگے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز کوئی زندہ جانور ہے۔ گویا اس کی حرکت جاندار کی زندگی پر دلالت کرتی ہے (معنی) اور دَلَّ کا لفظ مادی اور منطوقی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

إِذْ قَدَّمْتَنِي أَخْنُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ (۱۱)

اور (مے موٹی) تیری بہن (فرعون کے ہاں) گئی اور کہنے لگی
میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتلاؤں جو اس کی کفالت کرے۔

دوسرے مقام پر ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (۱۲)

ایسے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت۔ بتلاؤں جو تمہیں
در دناگ عذابِ نجات دے۔

ماہصل (۱۲) اداری کسی جیلہ اور تدریرے بشبھمانا
(۱۱) حدیث، کوئی نئی بات بتلانا۔
(۱۲) عرفت، ملامت اور نشانہ کی بات بھانا۔
(۱۳) اطلع، کسی چیز کی حقیقت سے مطلع کرنا۔
(۱۴) دَلَّ، راہ نمائی کرنا۔ کسی چیز سے دوسری کا پتہ بتلانا یا راہ بھانا۔

۲۱۔ آگے۔ سامنے

کے لیے قَبْل۔ قَبْل اور بین ایدی کے الفاظ آتے ہیں:

۱۔ قَبْل۔ اور قَبْل (صند ڈبیر اور ڈبیر) ہر چیز کا آگے کا حصہ جو پہلے نظر آتے (منجد) ارشادِ باری ہے:

وَلَوْ أَنَّا نُنزِّلْنَا آلِهَتَكُمْ سَكِينَةً وَكَلَّمُوكُمُ
الْمَوْقِفِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قَبْلَ مَا كَانُوا يَسْئُرُونَ (۱۳)

اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان کے گفتگو
کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود
بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

اور قَبْل یعنی طاقت اور قدرت بھی ہے (منجد) اور قَبْل کسی ایسی چیز کے سامنے آنے کو کہتے ہیں جس کے مقابلے کی طاقت اور سکت نہ ہو۔ ارشادِ باری ہے:

۸۔ غُلَّ ا کے بنیادی معنی اس طرح کی خیانت ہے کہ اپنے زیر تصرف کوئی چیز جو اپنی ملکیت نہ ہو اٹھا کر چپکے سے اپنے سامان میں رکھ لی جائے جیسے غیبت کے مشرکہ مال سے کوئی چیز اٹھا کر اپنی ملکیت میں کر لینا اور غُلَّ بمعنی طوق ہتھکڑی یا بیٹری یعنی ہر وہ چیز جس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کر وسط میں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی جمع اغلال ہے۔ اسی نسبت سے کنایۃً مغلول الید کجھوس شخص کو بھی کہہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہوں اور وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔

قرآن میں ہے،

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ
خَلَّتْ آيَاتُ بَرِّهِمْ (۴۲)

اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ انہیں
کے ہاتھ بند ہو جاویں۔ (عثمانی)

خدا کا ہاتھ (گدن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ بخیل ہے)

انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں (جان دھری)

ماحصل (۱) بخل۔ جائز ضرورت تک مخم خرچ کرنا اپنی ذات یا دوسروں کے لیے۔ نیز یہ لفظ بخل کے لیے عام ہے۔

(۲) امسک۔ جو کچھ بھی اپنے پاس ہو اسے روکے رکھنا۔

(۳) اذعی۔ سنبھالنا اور کئی نہ ہونے دینا۔ ہر قابل حفاظت چیز کے لیے عام ہے۔

(۴) اگڈی۔ تھوڑا سا خرچ کرنے کے بعد روک جانا یا ارادہ کر کے پورا نہ کرنا۔

(۵) اقر، اپنے عیال میں نان و نفقہ میں بخل کرنا یا اپنی ذات پر بھی کجھوسی کرنا۔

(۶) ضنق، کسی مرغوب شے کے بتلانے میں بخل کرنا۔

(۷) شخ، شدت حرص و دخل کا مجموعہ

(۸) مغلول الید۔ محالاً بخیل اور کجھوس آدمی جو دوسروں کو کچھ نہ دے۔

۲۲۔ بدبختی

کے لیے شِقْوَةٌ، نَحْوَسَةٌ، طَّائِسٌ، شَقُومٌ اور شَقُومٌ کے الفاظ آتے ہیں،

۱۔ شِقْوَةٌ، شِقْوَةٌ اور شِقَاوَةٌ دونوں کے معنی بدبختی (ضد سعادة) اور جس طرح سعادة

امور ارضانیہ سے ہے۔ اسی طرح شقاوۃ اور شقوۃ بھی امور ارضانیہ سے ہے اور شقی وہ

شخص ہے جو فطرتاً ہی بدبخت یا بد نصیب ہو (مفت) قرآن میں ہے،

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا

وَكَانَا قَوْمًا ضَالِّينَ (۲۲)

۲۔ نَحْوَسَةٌ، نَحَّاسٌ کے معنی تانہ بھی ہے اور آگ کی ایسی لیٹ بھی جس کا رنگ تانبے

جیسا ہو۔ اور نَحَّسٌ کے معنی آسمان کا سرخ ہو کر تانبے کی رنگت جیسا ہو جانا ہے اور یہ نَحَّسٌ

کے لیے ضرب المثل ہے۔ اور نَحَّسٌ اور نَحْوَسَةٌ بمعنی سختی اور بدبختی کا دور (نحس کی ضد) بھی

۳۔ مدت کے لیے، ثُمَّ آتَبُوا الصِّيَامَ پھر سوزہ (دیکھ کر) رات تک پورا کرو۔

إِلَى الْيَتِيمِ (۱۸۷)

۲۔ اَكْمَلْ بِكَ اَمَلْ كِي ضد بھی ناقص ہے، یعنی کسی شروع کیے ہوئے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا

یعنی جس غرض کے لیے وہ وجود میں آئی تھی وہ غرض پوری ہو جانا (مفت) ارشاد باری ہے:

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي (۱۹)

آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔

تمام اور کمال کا مسرق واضح کرنے کے لیے دوسری مثال ملاحظہ ہو:

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ

اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال خود دھ پلائیں۔

یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک خود دھ

پلوانا چاہے۔

الرِّضَاعَةَ (۲۳۳)

اس آیت میں رضاعت کی مدت پوری کرنے کے لیے تمام اور رضاعت کی غرض پوری کرنے کے لیے کامل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

۳۔ اَوْفَى اِدْفَى کا لفظ حمد، ماب تول، زندگی یا شرط اور اجر کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی

ضد غدر (یوفائی کرنا) ہے (مفت) اب ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ عَمَدٌ كَيْسٌ لِيْءٍ اَوْ فَوْا بِعَمَدِيْ اَوْفَى

اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں

اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔

بِعَمَدِكُمْ (۱۶)

۲۔ ماب تول کے لیے، فَاَوْفُوا لِكَيْلِ

وَالْمِيزَانِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ ذُرًّا

ماب اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا

اور انہیں چاہیے کہ اپنی نذرین پوری کریں۔

۳۔ مَتَّ، نَذْرٌ شَرْطٌ كَيْسٌ لِيْءٍ، وَ لِيَوْفُوا

نَذْرَهُمْ (۱۹)

۴۔ اجریا اجرت کی ادائیگی کے لیے، اور یہ باب وُفَى سے آئے گا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو فلا

پورا پورا صلہ دے گا۔

فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ (۲۵)

۴۔ قَضَى، جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کے معنی ذمہ داری پورا کرنا اور اس سے فارغ

ہونا (مفت) ہوں گے۔ ارشاد باری ہے:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا

پھر جب حج کے ارکان پورے چکو تو مٹی میں، خدا کو یاد

کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے۔

اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ (۳۱)

اسی طرح دوسرے مقام پر ہے:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

(۱) ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے

اس سے مراد دوسرے اندازی کرنے والا شیطان ہے، جو ہر آن انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس انداز سے دوسرے اندازی کرتا رہتا ہے خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ ارشادِ باری ہے:

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۱۱۴/۳)

انسانوں سے۔

۵۔ عِقرِیْتِ: وہ جن جو بہت شہ زور اور قوی، ہیکل ہول سے عِقرِیْتِ کہتے ہیں (د۔ ل۔ ۱۲۵) ارشادِ باری ہے:

قَالَ عِقرِیْتِ مِنْ الْجِنِّ اَنَا ایتیک
یہ قبل ان تقوم من قدامک۔
جنتات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل
اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو
آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں۔ (۲۶/۳۹)

ماصل (۱): جن۔ انسان کے علاوہ دوسری پوشیدہ اور آتشیں مخلوق جو شریعت کی مکلف ہے۔

(۲) شَیْطَان: غیبت، کسرکش اور موذی جن یا انسان۔

(۳) مَا رِد: وہ شیطان جو ایذا رسانی اور شرارت و کسرشی میں حد درجہ کو پہنچ جاتے۔

(۴) خَنَّاس: دوسرے اندازی کرنے والا شیطان۔

(۵) عِقرِیْتِ: شہ زور اور قوی ہیکل جن۔

۱۴۔ جنت اور اس کے مختلف نام!

۱۔ جَنَّةٌ: بمعنی باغ (ج جَنَاتٌ) جن بمعنی ڈھانپنا اور جَنَّةٌ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں یا کھیتی کی وجہ سے نظر نہ آئے (معنی) قرآن میں ہے:

اَيُّوَدُ اَحَدٌ كَمَا اَنْ تَكُوْنُ لَهَا جَنَّةٌ
مِنْ تَخْيِيْلٍ وَاَعْنَابٍ (۳۶/۶)

باغ ہو۔

اور الْجَنَّةُ اور جَنَّةٌ کا لفظ قرآن کریم اکثر مقامات پر اس باغ کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں نیک اور متقی لوگوں کو اخروی زندگی میں ٹھکانا ملے گا۔ بہشت۔ ارشادِ باری ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
اَنْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
اَنْهٰرٌ (۱۶/۱۵)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے (نمٹ کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

۲۔ جَدَّتْ عَدْنٍ: عَدْنٌ بمعنی کسی جگہ قرار پکڑنا۔ رہائش پذیر یا مقیم ہونا (معنی) کسی جگہ اقامت کرنا اور ہمیشہ رہنا۔ (م۔ ل) گویا جَدَّتْ عَدْنٍ ایسے باغات ہوں گے جو طویل مدت تک برقرار

یاد دوسری طرف کا کنارہ یا سرا۔ قرآن میں ہے:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْتَعِي (۲۸) اور شہر کے پرے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔
 گویا اقصا اور قصیٰ میں دوری کے ساتھ سمت کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر
 ایک دوڑ جگہ چلی گئیں۔ (۱۹)

یعنی حضرت مریم پہلے شرقی مقام پر گئی تھیں پھر اس سے بھی دور پرے کسی مقام پر چلی گئیں۔
 حاصل (۱۱) بَعِيْدٌ، اس کا استعمال عام ہے زمانی ہو یا مکانی۔

(۲) سَدْحِيْقٌ: غرض مکانی دوری اور کوفت کا مجموعہ ہے۔

(۳) عَجِيْقٌ: بمعنی نشیب و فراز کے راستے۔ دوری اور دشواری۔

(۴) قَصِيًّا: ایسی دوری جس میں سمت کا بھی کچھ تصور پایا جائے (دوری اور سمت)

دور رہنا کے لیے دیکھیے پڑنا۔

۱۹۔ دور کرنا۔ ہونا

کے لیے بَعُدٌ اور بَاعَدٌ، قَصًّا، نَأَى، كَفَرٌ اور قَضَى کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ بَعُدٌ، بمعنی دور ہونا۔ اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ فاصلہ، وقت اور مرتبہ ہر قسم کی دوری کے لیے استعمال
 ہوتا ہے کہیں دور جگہ کی طرف روانہ ہونا اور جانا (فعل ل ۱۱) قرآن میں ہے:

وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ (۹) لیکن مسافت ان کو دور (دوران) نظر آئی۔

اور بَاعَدٌ بمعنی دور کرنا (معت) قرآن میں ہے:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا۔ وہ کہنے لگے اے پروردگار، ہماری مسافتوں میں بے

(اور طول پیدا) کر دے۔ (۲۴)

۲۔ قَصًّا (يَقْصُوا) بمعنی دور ہونا۔ صرف ظرف مکان کے طور پر آتا ہے۔ اور کسی متعین مقام اور اسکے
 مکینوں سے دور ہونے کا معنی دیتا ہے۔ اَقْصَى الْمَدِينَةِ بمعنی شہر کا پرلہ کنارہ۔ مسجد الاقصیٰ (مغرب)
 بمعنی دور والی مسجد۔ قرآن میں ہے:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو حضرت مریم پھر سے حاملہ ہو گئیں تو اس کے ساتھ

ایک دور جگہ چلی گئیں۔ (۱۹)

۳۔ نَأَى، بمعنی دور ہونا۔ اور نَائِيَّةٌ بمعنی دور رہنے والا (م۔ ل) اور کسی دور مقام کے قریب تک پہنچ جانا۔

(فعل ل ۱۱) صرف ظرف زمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور امام راغب کے ایک قول کے مطابق ازراہ

تجربہ کسی سے پرے ہونا ہے (معت) قرآن میں یہ لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے اور دونوں مقامات پر ان
 دونوں معانی کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ

نَأَى بِجَانِبِهِ (۱۶) جانا اور پہلو پھیر لیتا ہے۔

فِي زَوْجِهَا (۵۱) خاوند کے بارے میں تجھ سے بھگڑ رہی تھی۔
 ۲- سَمَاعٌ: سَمَاعٌ بمعنی سننے والا۔ اور سَمَاعٌ بمعنی جاسوس۔ وہ شخص جو جاسوسی کرنے کے لیے کان دھرے۔ ارشادِ باری ہے:
 سَمِعُونَ لَكُذِبٍ سَمِعُونَ لَقَوْهٍ
 وَهُ غَلَطَ بَاتِينَ بِنْتَهُ كُو جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے
 لُكُؤُنَ لَمَّا يَأْتُونَكَ (۵۲)
 لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو تمہارے پاس
 نہیں آئے۔

۳- اور اسَمِعَ بمعنی کوئی بات دوسرے کو سنانا۔ ارشادِ باری ہے:
 إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ
 الدُّعَاءَ إِذَا وَكَلْنَا مَدِيرِينَ (بیٹے)
 اور نہ بہروں کو جبکہ وہ بیٹھ بھڑک بھڑک جائیں آواز سنا سکتے ہو۔
 ۴- اسْتَمِعَ: بمعنی کان لگانا۔ کان دھرنا۔ کوئی بات یا آواز سننے میں کوشش سے کام لینا (منجد معنی) جبکہ
 آواز اچھی طرح سنانی نہ ہو۔ قرآن میں ہے:

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَاتٍ
 الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔
 آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک
 جماعت نے کان لگائے تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک
 عجیب قرآن سنا۔ (۴۲)

۵- اَذِنَ: کان لگا کر دھیان سے سنانا (معنی) تعمیل ارشاد کے لیے بات کو اچھی طرح سنانا۔ ارشادِ باری ہے:
 وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا حَقًّا (۸۲)
 اور وہ کان لگائے اپنے پروردگار کے حکم کی طرف اور
 یہی اس کے لیے مناسب ہے۔

۶- اور اَذِنَ بمعنی کسی سنانا اور خبر کرنا۔ آگاہ کرنا (منجد معنی) قرآن میں ہے:
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيْنُ شُرَكَائِهِمْ
 قَالُوا أَوْزَانُ كُبَرَاتٍ مِّنْ سُفْسُفٍ
 اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں
 ہیں؛ تو کہیں گے کہ ہم نے تجھے کہہ سنا یا کہ آج ہم ہیں
 کوئی گواہی دینے والا نہیں۔

ماصل: (۱) سَمِعَ: کوئی بات یا آواز سنانا۔ عام (۴) اسْتَمِعَ: کان لگانا اور آواز یا بات سننے کی کوشش کرنا۔
 معنوں میں۔
 (۲) سَمَاعٌ: بمعنی جاسوسی کے طور پر سننے والا
 (۳) اسْتَمِعَ: کسی دوسرے کو کوئی بات سنانا۔
 (۵) اَذِنَ: تعمیل ارشاد کے لیے بات کو غور سے سنانا۔
 (۶) اَذِنَ: سنانا کسی کو خبر دار کرنا۔

۲۲۔ سنوارنا

کے لیے اَصْلَحَ اور زَكَّىٰ کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ اَصْلَحَ (ضد اَسَدَّ) بمعنی خرابی اور بگاڑ کو درست کرنا۔ مادی اور معنوی بر لحاظ سے اس کا استعمال عام ہے

۱- جَزَا يَجْزِي جَزَاءً: (۱) کسی کام کا پورا پورا بدلہ دینا پھر اسے آزاد کرنا یا بچانا کا معنی دیتا ہے۔
 (م-ق-مف) (۲) کسی کام کا بدلہ لینا۔ کام آنا۔ مثلاً:
 يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
 (۲/۶۸)

اور بدلہ دے کر بچانے کے لیے:
 لَئِي جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
 أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ (۲۲/۱۱۱)
 آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ بیشک وہ کامیاب ہو گئے۔
 ۲- اَعْنَى: کسی چیز کا کافی ہونا اور فائدہ بخشنا (مف) کہ دوسری چیز کی احتیاج نہ رہے۔
 مَا أَعْنَى عَنِّي مَا لِيكَ۔ هَلْكَ عَنِّي
 سُلْطَانِيَّة (۶۹/۳۸)
 ماہصل: (۱) جَزَاءً، کام آنا اور صیبت سے بچنا (۲) اَعْنَى، کام آنا اور فائدہ پہنچانا۔
 چھین گئی۔

۶۔ کام۔ کام کرنا

کے لیے فَعَلَ، عَمَلَ، صَنَعَ، صَدَعَ، جَرَحَ، اجْتَرَحَ، تَعَمَّدَ، اَمْرًا شَانًا کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱- فَعَلَ، فَعَلَ ہر وہ کام جو کسی اثر انداز کی اثر اندازی کا نتیجہ ہو۔ کام کرنے والے کا خواہ ارادہ ہو یا نہ ہو اور خواہ اس کا مادی وجود ہو یا نہ ہو سب پر اس کا اطلاق ہو گا (ج افعال) (مف) اور فَعَلَةً بمعنی ایک دفعہ کوئی کام کرنا۔ قرآن میں ہے:
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ
 مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (۲۶/۱۱۹)
 (فرعون نے موسیٰ سے کہا) اور تم نے ایک اور کام (قبطنی کا قتل) بھی کیا جو کیا۔ تم تو ناشکرے معلوم تھے ہو۔
 دیکھیے اس آیت میں جس قتل کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے بلا ارادہ سرزد ہو گیا تھا۔ اور ارادہ کام کرنے کے لیے درج ذیل آیت کا حصہ ملاحظہ فرمائیے:
 فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ (۲۸/۱۰۸)
 وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔

۲- عَمَلَ، عَمَلَ ہر وہ کام جو کسی جاندار سے ارادہ یا صادر ہو خواہ اچھا ہو یا برا۔ عمل ج افعال) (مف) اور عَمَلًا کا لفظ محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے فرمایا:
 أَمَا السَّيْفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُونَ
 اور جو کشتی تھی تو وہ مسکین آدمیوں کی تھی جو دریا میں
 محنت مزدوری کرتے تھے۔
 فِي الْبَحْرِ (۱۸/۲۹)

۳- صَنَعَ: کسی کام کو فنی مہارت سے سرانجام دینا۔ یہ عَمَلَ سے انحصار ہے جو انات کے لیے نہیں بولا جاتا (مف) اور صَنَاعَ بمعنی کاریگر۔ اپنے کام میں ماہر۔ ارشاد باری ہے:

۱۵۔ مخالفت۔ مخالفت کرنا

کے لیے خَالَفَ، صَدَدَ، شَاقَّ، حَاكَأَ، نَعَاَسَ، عَتَدَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۲۔ خَالَفَ: بمعنی مخالفت کرنا۔ اعراض کرنا (منجبر) اور معنی کسی چیز کا خلاف کرنا اور اختلاف کرنا۔ بتلانی

ہوئی بات کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا۔ قرآن میں ہے:

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْكُمْ
عَنْهُ (۱۸۴)

میں نہیں چاہتا کہ خود اس بات کے خلاف کروں جو
سے تم کو منع کرتا ہوں۔

۳۔ صَدَدَ: بمعنی مخالفت کرنا۔ اور صَدَدَ بمعنی مخالفت۔ مقابل (رج اضداد) مقابل کی دو چیزوں کو صَدَدَ

کہتے ہیں۔ امام رابع کے نزدیک صَدَدَ کی تعریف یہ ہے کہ وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل

ہوں اور ایک ہی جنس سے ہوں اور بھی جمع نہ ہو سکتی ہوں جیسے سفیدی اور سیاہی (معت) کہ ان کی

جنس رنگت یا رنگ ہے۔ اور ابن الفارسی کے نزدیک صَدَدَ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی دو مقابل

اشیا۔ جن کا ایک ہی وقت میں اجتماع ناممکن ہو جیسے دن اور رات۔ م۔ ل۔ گویا یہ لفظ خلاف

سے انص ہے۔ یعنی ہر ضد خلاف ضرور ہے لیکن ہر خلاف ضد نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے:

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ حُنُودًا (۱۸۳)

ہرگز نہیں وہ مجھ کو باطل اُن کی پرستش سے انکار
کریں گے اور اُن کے دشمن و مخالفت بن جائیں گے۔

اور صَدَدَ کا لفظ بذاتِ خود لغتِ اضداد سے ہے۔ یعنی صَدَدَ بمعنی مخالفت اور مقابل۔ اور صَدَدَ

بمعنی مثل اور نظیر (م۔ ق) بھی۔

۳۔ شَاقَّ: بمعنی مخالفت کرنا۔ عداوت رکھنا (منجبر) اور شَقَّ بمعنی شگاف اور شَقَّاق بمعنی افتراق۔ اُن اُن

مخالفت۔ ایسی مخالفت جس میں ہر فریقِ جانبِ مخالف کو اختیار کر لیتا ہے (معت) یعنی جو بات

ایک کو ناپسند ہو وہی بات دوسرے فریقِ اختیار کرے۔ ارشادِ باری ہے:

ذٰلِكَ بِاَنْتُمْ شَاقِقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَاَنْتُمْ
يَشَاقِقُوْنَ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

یہ اس لیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو

اللّٰهُ شَدِيْدٌ عَذَابٍ دٰئِمٍ وَّاللّٰهُ
اَلْقَوَابُ (۱۸۵)

اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

۴۔ حَادَّ حَادَّ (النظر) بمعنی تیز نظر سے گھورنا۔ اور حَادَّ الشَّيْءُ بمعنی تلوار کی دھار۔ اور حَادَّ الشَّيْءَيْنِ

بمعنی چھری کو تیز کرنا۔ اور حَادَّ دُشْمَنِی رُكْحَانَا۔ غضبناک ہونا (منجبر) گویا حَادَّ سے مراد ایسی مخالفت اور

دشمنی ہے جس سے انسان غضبناک ہو کہ مقابلہ اور انتقام پر آئے۔ ارشادِ باری ہے:

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَا
رَّسُوْلَهٗ فَاِنَّهٗ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول
سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (۲۵) اور کیا وہ نہیں دیکھتے، زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی۔
۲۔ دَلَّةً کے بنیادی معنی (۱) کوٹنا (۲) پھراسے ہموار کر دینا (م۔ ل) یعنی کسی چیز کو کوٹ کر زمین کے

برابر کر دینا (مف) ارشاد باری ہے،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ بَرًا۔
پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آپہنچے گا تو اس
(سند ذوالقرنین) کو ڈھا کر بیوند خاک کر دے گا۔
(۱۸)

۳۔ مَرَّدٌ: مَرِدٌ الْغَلَامُ بمعنی لڑکے کا بے ریش ہونا۔ اور مَرَّدٌ الْفُصْنُ بمعنی ٹہنی کے پتے صاف
کرنا۔ اور مَرَّدٌ الْبِنَاءُ بمعنی عمارت کو ہموار اور چکنا کرنا (مف)۔ مسجد، ارشاد باری ہے،
قَالَ إِنَّهُ صَرَّحَ مُرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ۔
سیلان نے کہا یہ (الیاس محل) ہے جو شیشے جڑے
ہونے کی وجہ سے ہموار بنا دیا گیا ہے۔
(۲۶)

ماحصل (۱)؛ سطح۔ بچھانا اور ہموار کرنا۔ (۲) مَرَّدٌ، ہموار اور چکنا کرنا۔

(۲) دَلَّةً۔ ریزہ ریزہ کر کے زمین کے ہموار کرنا۔

۱۳۔ ہمیشہ

کے لیے سَرْمَدٌ اور أَبَدٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ سَرْمَدٌ، بمعنی دائم۔ ہمیشہ (مف) سَرْمَدٌ بمعنی جس کا نہ اول ہونہ آخر (مخبر) ہمیشہ کسی چیز
کا ایک ہی حالت میں رہنا اور اس میں کچھ تغیر و تبدل نہ ہونا (ق ل ۹۵) ارشاد باری ہے،
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّيْلِ عُرْوَةً يَا أَيُّهَا
آپ کدہ و سببیجے۔ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کی
ہمیشہ رات ہی رہنے دے تو دوسرا کون اللہ ہے
جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟
(۲۸)

۲۔ أَبَدٌ، (ضد ازل) زمانہ دراز کا پھیلاؤ۔ مسلسل جاری رہنے والی مدت (مف) ظرف زمان ہے
جو مستقبل میں نفی اور اثبات دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مَثَلًا أَقْعَلُ أَبَدًا مِّنْ أَسْفَلِ
ضرور کرتا ہوں گا اور لَا أَقْعَلُ أَبَدًا بمعنی میں اسے کبھی بھی نہ کروں گا (مخبر) اور أَبَدٌ سے
پہلے خَلَدٌ مزید تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے،
وَهُ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (۱۹)

دوسرے مقام پر فرمایا،
وَلَا يَتَمَوَّنُ أَبَدًا إِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
یہودی جو کچھ کر توت کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے
وہ موت کی بھیجی بھی آرزو نہ کریں گے۔
(۲۷)

ماحصل (۱)؛ سَرْمَدٌ۔ ظرف زمانی۔ صرف اثبات کے لیے اور بلا تغیر کسی حالت کے مسلسل رہنے کیلئے آتا ہے۔
(۲) أَبَدٌ۔ ظرف زمانی۔ مستقبل میں نفی و اثبات دونوں کی تاکید اور حالت اور کام کے تسلسل کے لیے آتا ہے۔

حتیٰ کہ قرآن میں ایک مقام پر کھن کے کیڑے کے لیے ذابۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے،
 فَلَمَّا قَضَيْتِنَا عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
 عَلَىٰ مَوْتِهِمْ إِلَّا ذَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
 مِنْسَأَتَهُ (۲۲)

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا
 تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر کھن کے
 کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔

اور شرائط قیامت میں ایک علامت ذابۃ کا خردج بھی ہے جو تمام رُدنے زمین پر پھرے گا۔
 وَاللَّهُ عَالِمُ وَسْمِ الْقَوْمِ كَالْجَانورِ
 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
 لَهُمْ ذَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
 گے جو ان سے باتیں کرے گا۔

اور ذابۃ کی جمع دواب ہے۔ اس کا اطلاق عموماً چار پاؤں رکھنے والے جانوروں پر ہوتا ہے اور مذکورہ
 منث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ لفظ اور محدود ہوا تو اس کا استعمال صرف بار بار جانوروں
 بخصوص گھوڑے، فخر اور گدھے پر ہونے لگا (د ل ۱۳۴) لیکن قرآن سے یہ قید ثابت نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے،
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
 وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ
 النَّاسِ (۲۲)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے
 اور جو زمین میں ہے۔ اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے (جانور عثمانی) اور
 بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔

ترجیح اور آدواج کی بحث "مخلعت" اور "جوڑا" میں دیکھیے!

۹-۸- عاقر اور عقیقہ: یہ دونوں لفظ بانجھ کے معنوں میں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
 تفصیل اور ذیلی فرق کے لیے دیکھیے "بانجھ"

۱۰- محصن اور محصنت: بمعنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد یا عورتیں۔ فحاشی کے راستہ میں
 روک یا حصن ایک تو غلامی کے مقابلہ میں آزادی ہے۔ دوسرے کنوارین کے مقابلہ میں شادی۔
 لہذا قرآن میں محصنت کا لفظ آزاد کنواریوں کے لیے بھی آیا ہے اور شادی شدہ عورتوں کے لیے
 بھی۔ یہی صورت مردوں کی ہے۔
 (تفصیل کے لیے دیکھیے "آزاد")

۱۱- وَاَلِد: بمعنی جنا ہوا یا جو جنیا گیا ہو۔ یہ لفظ واحد۔ جمع۔ مذکور، مؤنث۔ چھوٹے بڑے سب پر لولا جاتا ہے،
 (مف) چنانچہ قرآن میں ہے،